庸言

審樂第六

審樂謂耳聽而心察之也人有血氣心知之性哀樂喜怒之情情感物而動於中則發而為聲聲成文而應於外則比而為音先王本之情性稽之度數制之禮義歌奏相命舞以干羽樂之所由成也本諸虞書商頌周禮主大司樂而質以樂記則作樂崇德之理皆具於吾心而可審矣舜之命禹也曰予欲聞六律五聲八音在治忽出納五言汝聽漢志在治忽作七始詠謂天地四時人之始古文篆

籥盖相近也横渠謂五言為五德之言雖宮商角徵羽聲出於喉齒牙舌脣有君臣民事物之象而其德則為五常之行故宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正知單出之聲也黃鍾天之始函鍾地之始太簇人之始姑洗春之始蕤賓夏之始南呂秋之始應鍾冬之始雜比之音也聲比為音出於度數而禮義寓焉於聲音之高下驗禮義之得失覺其有失則抑揚以平之諧協以和之各得其理而反諸政治故宮音求之於君必和正其聖商音

求之於臣必和正其義至於角徵羽求之民事物者皆然夫天地之氣日與人接也入於耳者聲音既平且和與政事常相流通則自然合天地而感人心凡一世之君臣民事物皆止其所安處若樂循理而天下和平矣樂之功化大矣哉

大司樂奏以六律左還爲序斗建所在也歌以六同右還爲序日躔所合也舞以六樂先後爲序帝王曆數之相承也八音克諧萬舞有奕管協絃歌而已然合之之中有分之之序焉以致鬼神示至以作動物者合也天神四望曰祀地示山川曰祭先

妣先祖曰享者分也樂以和禮和故百物不失以其合禮以節樂節故祀天祭地以其分是乃陰陽離合之道故郊通方望地竅山川似續妣祖皆九變而終樂之和也其六變八變則禮之節也言鍾及琴瑟則依於磬聲可知言管及鼓鼗則合止柷敔可知以是主籥舞盡聖人之德以文為至干戚非備樂也漢文帝時得魏文侯樂工竇公年百餘歲矣獻其所習即大司樂章也故郊祀之詩曰天地竝況九歌畢奏又曰函宮吐角激徵清發與揚羽申以商則合樂之聲也東京猶然張衡曰雷鼓

淵淵六變既畢冠華秉翟列舞八佾謂先舞干戚
後終羽籥九變也律曆志曰王衡初建天之綱也
日月初躔星之紀也綱紀之交以原始造設合樂
用焉律呂唱和以育生成化歌奏用焉指顧取象
然後陰陽萬物靡不條鬯該成其㳂周樂可見矣
不知者主於分樂而不合故魏王肅曰孔子云兆
圓丘於南郊祭天而地配周官以六律五聲八音
大合樂以致鬼神以和邦國是謂六同一時皆作
六代舞獨分用之不厭人心晉武帝始用肅樂遂
混一天下後為荀勗所亂兩笛黃鍾用姑洗律以

君為民遂召五胡之亂聲音之與政通者如此

作樂必先制器按律以孔竹吹律以調絲以律均聲聲從器出鍾音之器也音樂之輿也聲與器諧雜比皆黃鍾之調然後成黃鍾之樂猶駕輿而行往則必返也故典同凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量凡和樂亦如之夫聲出於律而形於鍾律始黃鍾九寸以該十一律九分為寸者為三分損益而立爾其實八寸一分者管之度也八十一絲者絃之數也半之倍之以至十倍皆以律爾故樂書曰琴長八尺一寸正度也球

琵笙簫之長短多寡莫不准焉凡聲高聲碌正聲緩下聲肆之類薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興皆視齊之輕重量之大小六分其銅而錫居一減錫則清益錫則溺律若無與於聲然損益其齊量則本於律此所以謂之鍾律也師曠以六律正樂器之五音正如巧匠以規矩成材木之方圓豈有吹律於器外以和聲者乎蓋樂器重者從輕細者從大大不踰宮細不踰羽細大之中則角而已金聲重者也故尚羽絲聲輕者也故尚宮土聲微濁故亦如之石輕於金而重於土絲竹

尚角匏竹無細大之從故利制而尚議革木無清濁之變故一聲而不易以八音所以直八卦而逐八風也雖鼓無當於五聲然五聲不得則不和故歌一句必三鼓宮羽角而舞應之冬至黃鍾之宮以角之羽羽之角聲應于大呂其律在前而氣伸夏至函鍾之宮以商之羽徵之角聲應于蕤賓其律在後而氣詘以九德之歌所由成也記曰聲相應故生變又曰節奏合以成文是故黃鍾之羽比於角也函鍾之徵流於商也大而九成小而五降莫不應而合焉聲應氣求自然而然故流而不息

合同而化豈非天地之和乎

禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二月還相為本也五聲六律十二管還相為宮也叅以秦漢古書易其樂之原乎其九六陰陽夫婦子母之道也律娶妻而呂生子天地之情也六律六呂而十二辰立矣五聲清濁而十日行矣宓羲作易紀陽氣之初以為律法建冬日至之聲以黄鍾為宮太簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也律娶妻則林鍾代宮以變宮為角呂生子則太簇代宮以

變徵為角此謂正聲三調流轉用事宮倡商和則羽為徵角為商變宮大呂則南呂角也變徵夷則則姑洗角也五音還相為宮莫不有宮商角徵羽而九變成焉黃帝時鳳鳥至以孟秋之月庚申之日月在翼其鳴音中夷則取竹空竅厚均者斷兩節間長三寸九分吹之以為黃鐘之宮吹曰含少其上變宮四寸二分則無聲者也次制十二筩聽鳳凰雄鳴六為律雌鳴六為呂以比黃鐘之宮適合凡八寸一分還相為宮皆可以生之三寸九分清聲也八寸一分濁聲也故曰黃鐘之宮音之六

也清濁之表也又鑄十二鍾如律以和五音以於
英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之
曰咸池以承雲門清角而流徵生焉清角流徵始
終乎黃鍾之宮而商羽藏諸用以其緩急作五聲
以正五鍾令各如五聲之色使之成文而不亂青
鍾曰大音赤鍾曰重心者春作夏長顯諸仁也黃
鍾曰洒光者宮居中而通明也景鍾曰昧其明黑
鍾曰隱其常者秋斂冬藏之象也知仁交際為陽
然羽比於角而羽竭所存者角耳禮義交際為陰
然徵流於商而商分所存者徵耳羽竭角存為徵

之本商伏於羽文雖去而實存焉出納五言之所由起也至於律筭本自奇一函三奇三為乾其用九三分損一則奇生偶偶一為二偶三為坤其用六三分益一則偶生奇是謂造六虛以迎陰陽作九九之數而天下化之始於黃鍾之初九終於中呂之上六而律呂備矣斗日合辰建律運曆以應六十日甲子中呂之徵也丙子夾鍾之羽也戊子黃鍾之宮也庚子無射之商也壬子夷則之角也大合樂羽角六變奏黃鍾避無射商聲徵商八變奏太蔟為無射之角九變則黃鍾歸夷則林鍾

歸夾鍾與球鍾合太簇歸無射南呂歸中呂與球
鍾同惟姑洗歸于黃鍾之宮與大合樂必以姑洗
之月也秋宮春律生氣行焉季秋大饗帝亦如之
至若變宮比於正音故為和變徵不比於正音故
為繆律位相衡其循環之對叩乎黃鍾羽角聲應
于大呂生自蕤賓太簇羽角聲應于夾鍾生自夷
則故曰陰陽清濁環羽相和餘律皆如之是故登
歌圜鍾金鏞合奏則鳴球以象上帝之音而宮縣
擊石拊石依焉是謂集大成諸侯軒縣以下小成
之樂不敢用也故曰惟天子建中和之極無總條

貫金聲而王振之帝出乎震夾鍾易名圜鍾為夷則徵在下則仍其舊名為蕤賓羽合奏擊拊則圜鍾夷則宮也聲應黃鍾為宮無射夾鍾徵也聲應函鍾為徵中呂無射商也聲應太簇為商以天地人之始也黃鍾以宮倡角羽並起則姑洗南呂合秋為春聲應于大呂協姑洗慢角而為中呂清角函鍾太簇宮徵相證以和之是為雲門宮角徵羽始終皆黃鍾為宮大呂為角太簇以商和角羽並起則蕤賓應鍾合冬為夏聲應于夾鍾激蕤賓清徵而為夾鍾流徵南呂姑洗宮徵相證以和之是

為咸池宮角徵羽始終皆太簇為徵應鍾為羽一成以至九成皆特鏞始之特磬終之其閒五降之節皆編鍾始之編磬終之九成合生氣之和五節道五常之行所謂旋英韶若也徵招角招至齊景公時音調猶存蔡氏淸曰徵招内有宮商角徵羽角招内亦有宮商角徵羽抑亦知其聲指應而節族合者邪

黄鍾之實其律九寸其數八十一以生十一律故謂之生鍾分凡立均出度皆該於其中葢天道之行也一陰一陽故自一而二以下生地道之承也於

為柔陽為剛故自二而四以上生其曰宮五若河圖洛書皆以五居中自子一至辰五得宮之宮八林鍾之為徵宮五十四太簇之為商宮七十二南呂之為羽宮四十八五者皆會於辰而八十一分之六十四姑洗之為角宮獨與宮合焉與樂紀宮角必奏中聲以為節者與黃鍾倍其實以生林鍾自一為二故曰丑三分二三分者三乎一者也又自二而三之至亥得林鍾之實故曰以下生者倍其實三其法寅之倍其八為卯十六以生南呂與凡律下生呂者皆如之林鍾四其實以生太簇自

二為八故曰寅九分八九分者三乎三者也又自八而三之至亥得太簇之實故曰以上生者四其實三其法卯之四其十六為辰六十四以生姑洗與凡呂上生律者皆如之律呂之數布十二辰呂必自其衝與律比焉陰從陽妻從夫也在六陽辰子為全律順間一位則寅九為寸數辰八十一為分數午七百二十九為釐數申六千五百六十一為毫數戌五萬九千四十九為絲數在六陰辰亥為全實逆間一位酉一萬九千六百八十三為寸法未二千一百八十七為分法巳二百四十三為

釐法卯二十七為毫法丑三為絲法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸九寸為黄鍾其實一十七萬七千一百四十七以三約之為絲者五萬九千四十九以二十七約之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以二千一百八十七約之為分者八十一以一萬九千六百八十三約之為寸者九由是三分損益以生十一律寸分釐毫絲皆如之凡五聲之宮皆有九分之一卒酉而得故曰七九商八羽七角六宮五徵九宮筭至辰五聲之宮巳備與

徵相合故云然也酉實南呂之本宮前五後五數後如之樂變移宮換羽小大相成南呂以羽從宮推十合一而為九變會於辰位宮五則徵九在焉豈非天地自然之數乎所上者用九而不用十去前五後五之十而用徵九謂徵之羽也商八變羽七變角六變皆以羽反于黃鍾之宮與律主數正同故曰律以此生樂以此成凡律立均角羽並起皆如之羽水調也天一生水人物之生皆始於水水流而不息物生而不窮此樂之所以發也

朱子曰自黃鍾至中呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆

屬陰一大陰陽也故吕在陽則下生律在陰則上生月令列以物氣者也儀禮經傳鍾律篇㽔賓重上生與律吕新書吕在陽地倍數相同又曰黄鍾為陽大吕為陰太簇為陽夾鍾為陰姑洗為陽中吕為陰又一小陰陽也故律為陽而下生吕為陰而上生律書吹以考聲者也生鍾分㽔賓生太吕半律夷則生夾鍾無射生中吕亦如之又曰半之蚪律也倍之亦蚪律也予在京師太常與薄李文察來受業制十二管吹之含少三寸九分與黄鍾之管翕聲八寸一分雖清濁不同然啟啟隆隆舉

相似也天地之和應於聲律者如此豈非自然之
數與故特舉子朱子三言以為律呂要法
大司樂奏子辰申之律歌丑酉巳之呂為陽紀奏寅
午戌之律歌亥未卯之呂為陰紀納音之法如之
故六呂為同三曰鍾三曰呂鍾與呂相間亦相對
六呂之間復自有陰陽也丑酉巳曰大呂南呂中
呂陰中之陽也呂助也能時出而助陽也故皆謂
之呂亥未卯曰應鍾林鍾夾鍾陽中之陰也黃鍾
者陽之所鍾也應鍾以陰應陽林鍾以陰函陽夾
鍾以陰夾陽陰之所鍾也故皆謂之鍾

凡樂均律下生呂呂上生律正律也中呂一均呂反下生律律反上生呂此所以為變也盖中呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二筭數不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九以為小分自此始有忽數七百二十九者三忽也三分一為二百四十三乃一忽也三分二為四百八十六乃二忽也一忽則有九初二十七為一初一初則有九秒三為一秒皆可於七百二十九内取之則三分之數無不均矣中呂陰也下生含少陰道常乏而反饒林鐘變律下生

太簇變半南吕變律下生姑洗變半亦如之會以陽也上生林鍾陽道常饒而反之太簇變半上生南吕變律姑洗變半上生應鍾變律亦如之至于應鍾以三分之又不盡一筭數又不可行共變律所以止於六也變律非正律故不為宫京房不知其變止於六出於自然不可復加雖强加之亦無所用乃别名中吕再生者以為執始轉生四十八律其三分損益不盡之筭或棄或增破壞自然之數已甚尚得謂之律乎宋何承天妄增中吕生黄鍾之實以復本律之正出於私智非也錢樂之演

增三百六十律當朞之日其謬妄尤非也六變律視正律稍短然後聲音均調皆不以爲宮止以爲徵商羽角故五聲六律十二管還相爲宮者固不易也

作樂必先立黃鍾之均者聲律所由生也聲自子半含少三十九分於午爲變徵於丑爲變宮於申爲角於卯爲羽於戌爲商於巳爲徵皆右行以應日全律在子爲宮八十一分以未爲徵以寅爲商以酉爲羽以辰爲角以亥爲變宮以午爲變徵皆左行以應斗斗日相合歌奏相命而諸均以異調應

之故曰黃鍾大呂絃歌干揚童著舞之成均之法也子朱子曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬陰而不可用故其始為宮而上為商為角為變徵為徵為羽為變宮然後屬陽而皆以為宮之用焉正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其兩日之間即黃鍾之宮也下自管之翕聲上至變宮有聲者為含少正在四十二分無聲者之下徵陽起按益陰昭乎象矣非聲氣之元乎太玄黃鍾七十八分贊生於日律生於辰張行成曰甲巳為徵合子午之數九乙庚為商合丑未八丙辛為羽合寅

中七丁壬為角合卯酉六戊癸為宮合辰戌五己亥則四而已自九至四半之三十九分倍之七十八分合有聲無聲與吹口三分則八十一分也凡宮律長而商角徵羽之律短則用全律正聲謂之太宮律短而商角徵羽之律長則用半律子聲謂之少黃帝内經曰太宮太商少宮少商之類是已聲律相乘究於六十三十六為陽二十四為陰以應六甲五子陽極于中呂生黃鍾為徵九甲子也蕤應圜鍾夷則而丙壬合焉以避庚子商聲林鍾乙未則為中呂商八以至太簇丙寅羽七南呂角

六姑洗宮五皆歸于夷則恊慢角為清角也陰[illegible]于應鍾生㽔賓為徵九甲午也聲應太簇南呂而丙壬合焉以避庚午商聲大呂乙丑為應鍾商八以至無射宮五皆歸于太簇激清徵為流徵也對待流行自巳亥左還而六十日應矣以二變而濟九成歸于戊子黃鍾之宮則六十調中為八十四聲其實十二管逐相為宮耳夫何繁之有

律之出度也周制八寸十寸皆為尺猶璧羨以起度也竹管自然圍璧徑三分則空圍九分以之出度則八寸容秬黍八百八粒今周尺是也加二寸川

尺有二寸車工用之毫釐少謬則不利載所謂尺二之軌天下皆同是也汲冢玉律正同此尺觀其不為孔則候氣而氣已應累黍而黍已合亦可見矣劉歆以黃鍾之長為九十分者蓋因漢曆而誤洛下閎起曆之法曰律容一龠積八十一寸則一日之分也八十一寸乃八百一十分以千二百黍納之龠中不揺自滿以之出度則十寸比周尺加二寸者多一寸五分八釐令景表尺是也故蔡氏新書以曆之積八百一十分者分作九方分用圓田術以開方法除之得三分四釐六毫強為實徑

之數是以圓為方也彭氏因謂黃鍾律管有從長有面冪有空圍有周有徑有積實紛紛多術務以合乎積八百一十分而後已殊不知曆家倚數立法以龠積起日分與管不同非律起於曆也以八寸一分之管而體又圜虛不方安能容千二百黍故徑三分必加四釐六毫強以方積筭爾蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒即此法也空圍九分乃筭家內周豈空中容九方分哉律以出度乃圓管生方龠非方龠能轉生律也以律起曆既曰積八十一寸為一日

之分矣又曰與長相終律長九寸百七十一分而終復三復而得甲子謂終天數八十一終地數九十合為百七十分即九章歲數也乃九黃鍾之九以十乘之積八百一十分為日法應曆一統六林鍾之六以十乘之積三百六十分當朞之日八太族之八以十乘之積六百四十分應卦之氣既以八十一寸為日法矣又以應曆一統則其倚數立法明甚黃鍾之管本非九十分則亦無八百一十分之積矣世乃執方龠為圓管反以曆起律何哉

胡銓著審律論曰黃鍾之實八十一以為宮而以

九為法十七萬七千一百四十七與八十一雖多少不同而其實一也萬九千六百八十三與九雖多少不同而其實一也黃鍾既曰積八百一十分矣然以林鍾之實五百四十而乃以為三百六十分太簇之實七百二十而乃以為六百四十分各以其長自乘則非矣豈非為曆法所誤哉子朱子論樂首出二尺曰短前周尺長者景表尺十二律皆在只起黃鍾之宮不得所以起不得者尺不定也韓氏邦奇謂車工之尺為是然則復奚以候氣累黍為哉

周尺所以可信者近取諸身人手卻一寸動脉謂之寸口校以中指屈而視其中節內文之兩端恰一寸從手魚際至關前亦如之人有肥瘠寸無不同者此自然之度也景表尺則不然若多截竹以擬黃鍾之管或極其長或極其短或纖微差等以二尺為準竢其氣應則用之夫氣無微不入者也豈其拘拘在一隅邪所埋之地沙石下阻蟲鼠弗除則氣奚從應邪韓邦奇曰必也洛陽乎天地之中陰陽之會也率天下之為樂者而路焉則律何時而成邪故樂者天地之氣也取諸身而已矣然十

月應鍾律距地面四寸六分有奇十一月黃鍾律九寸長短不接陽氣有升無降將何所歸乎陳暘樂書取淮南子十二律應二十四時之變含少三十九分太素之元也冬至徵陽初復盡五聲而六變右行於亥音比應鍾四十二陽氣漸升則八十一之數立矣是為黃鍾小素之首徧十二辰與應鍾相循環夏至陰生盡七音而八變左行於丑音比大呂七十六陽氣漸降則三十九之數復矣合樂亦如之太初曆候黃帝合而不死之法順夏至以應冬至則黃鍾之均得而蕤賓之律應所謂陰

陽清濁穆羽相和者也若如劉歆候氣則律呂之數往而不返陽升不降貞下無復起元矣

王褘氏曰古玉律長一尺八寸其内當中有隔隔有小竅以通氣隔上九寸其空均直徑三分以應黄鍾之數隔下九寸迤運旋至管底以聚其氣而上之迎徵陽也是則候之而氣應無孔者也蔡元定制小竹管為律吹之未諧子朱子教以依律孔竹吹之乃諧是吹之而聲和有孔者也盖五聲六律十二管還相為宫旹列和謂無一管自為一聲之理故金石必編縣絲竹必攢聚然後三調各有音

陰陽各有紀百度得數而有常矣故曰紀之以三平之以六成於十二天之道也今紛紛爭挍而槩方圓以候氣即欲吹以攻聲徒索諸渺茫而已

六樂者黃帝命大容作雲門清角為陽樂伶倫作咸池流徵為陰樂六英九韶與矣帝顓頊命飛龍合之為承雲帝嚳因之帝堯命質脩之為大章帝舜命禹臯陶聽音律出納五言以六府三事為招本九功叙焉九歌勸焉楚辭淮南子皆曰咸池承雲九韶有虞氏之樂也是則清角流徵始終乎黃鍾之宮凡樂之所必有者五帝不相沿樂特名物度

歎隨時損益而已大禹以萬人治水始舞干羽于兩階為萬舞臯陶作為夏籥九成韓嬰曰韶有干戚非正樂也自禹始也以大夏所以為文武之中若與成湯脩九韶擊玉磬故頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲庸鼓有斁萬舞有奕盖禮九獻樂九成夏殷所同也周文王作樂于辟廱奏以賁鏞歌以睽[illegible]盖諸侯軒縣之樂爾武王克殷為天子始作武宿夜之舞其樂遲久六成仍奏文王象舞夏籥序與而九成周公輔成王乃告成大武命之曰勺以合燕樂周南關雎召南鵲巢三

終故用象箾南籥頌合大雅亂以二南為樂之求
章故詩曰以雅以南以籥不僭勺者酌也能酌先
祖之道以養天下也奏勺則武舞干戈象舞羽籥
與夏殷異故曰武象起而韶頀廢矣若大合六樂
則韶頀仍存舞簫韶則雲成在其中魯用天子禮
樂季札觀樂於魯自周而夏殷始及於韶若韶簫
以九終故也

凡大合樂天子必帥三公九卿二十七大夫親往視
之者合其數則含少也元士執事其間則八十一
全律之數也黄帝以雲紀官人與天調故作雲和

琴瑟以黃鍾為宮下管以笙為主第一管為圜鍾而羽管黃鍾最長是謂孤竹之管取其獨一而大也導舞以雷鼓面廣九尺雷鼗面廣九寸其聲皆在八十一數之中人合天也帝顓頊實處空桑乃登為帝舞咸池承雲以祭上帝故作空桑琴瑟以太簇為宮應函鍾之徵而笙管姑洗以羽從宮是謂孫竹之管取其自子而孫也導舞以靈鼓面廣六尺靈鼗面廣六寸其聲皆在五十四數之中地承天也帝堯脩雲門大卷命之曰大章亦所以合咸池也大韶興於禹鑿龍門通滲水地平天成乃

作龍門琴瑟以姑洗為宮而應黃鍾為角笙管南呂以羽從宮是謂陰竹之管取其自北而南也導舞以路鼓面廣七尺五寸路鼗面廣七寸五分其聲皆在六十八數之中天合人也合三中琴角絃皆無二律而韶箾十六管其十二管者律呂之正聲也其四管者黃鍾至夾鍾四清聲也瑟之十六絃笙之十六簧應之五聲欲其成文不亂又用須琴十三絃須瑟二十五絃和笙十三簧所以依玉磬而合宮縣也武音則有七律巢笙十九管其十二管亦律呂之正聲九管則黃鍾至蕤賓七清聲

也雅瑟二十三絃其用者十九象閏南籥應焉故六律六同以相對為列而其音謂之六英韶以相繼為義而其變謂之九成九為圜而參天六為方而兩地九招六列六英樂之所必有者也服虔曰姑洗南呂以南為南風無射夾鍾以北為北風故雲門咸池合於九韶大夏大濩合於大武而歌奏則陰陽二紀唱和相命也觀於分樂而序之則可見矣大胥以六樂之會正舞位分干羽為六列行其綴兆要其節奏則進旅退旅莫不得齊焉此所以為樂中之禮也與

璧球在上清明象天樂之聲也宮縣在下廣大象地樂之體也應鍾羽聲應黃鍾中呂如之終始象四時樂之序也金以起調玉以畢曲五降如之周遂象風雨樂之節也故樂以合為本以反為文雲門六變咸池八變各有宮角徵羽然聲相應而節奏合則大韶九變陽樂反於奏黃鍾歌大呂雲門收聲陰樂反於奏太簇歌應鍾咸池收聲始終條理一黃鍾而已渾然敦化之中綮然川流者在焉其即易之太極儀象矣乎是故薦之上帝以配祖考潘柄以為樂皆九變是也文中子曰祀若[illegible]

神道祭者察物類聚者懷精氣聖人以此接三才之與得其義矣世誤分之漢人聲類相避唐人轉為變數宋人各為始終見於註疏史志者可考也然猶信之也元人吳澄乃謂大司樂之文不惟不經亦自背矣既曰文之以五聲播之以八音矣而五聲止用其四八音止用其三何以成樂殊不知歌奏相合則五聲皆在管協琴瑟則八音克諧澄豈知樂者哉夫樂得其反則安未有往而不反者劉歆倡陽升不降之說則不以反為文矣為王莽作新樂獻於明堂太廟或聞其聲曰厲而哀非興

國之聲也後果敗滅自是作樂者混亂黄鍾之宫荀勗以姑洗為黄鍾劉芳以夷則為黄鍾萬寶常以南呂為黄鍾王朴以夾鍾為黄鍾於是古樂遂弛而不可復矣故吾著樂典惟主大司樂而參以聖經觀諸豫之象則雷出地奮即合樂之律自下而上可知矣觀諸夔之言則琴瑟下管即賓和孤竹之篪可知矣觀諸商頌依我磬聲則擊石拊石合於鳴球可知矣觀諸春秋萬入去籥則萬舞干戚本合英韶可知矣凡此皆成均之法也孰謂[illegible]不見於經而遂以吳澄為然哉故考樂必遵聖經

以折殺亂則名物度數皆出於義理未有舍此而能直以臆斷之者也

韶樂與於禹皐陶而夔典之非一夔所能作也舜之教胄子特數語爾而萬世立樂之方不能外焉所謂道之以中德詠之以中音者也音者人聲清濁高下之變比樂器而成陳澔專言詩詞誤矣記曰御瞽幾聲之上下歌聲必諧鍾而契者主中音也蓋政有治忽故民有憂樂民有憂樂故聲有上下哀心感而噍殺憂聲之上者也怒心感而粗厲則下矣喜心感而發散樂聲之上者也愛心感而和

柔則下矣樂心感而嘽緩宮以平之故心感而
直角以中之鍾聲諧焉不高而硯不下而肆惟正
而緩優柔以合平中使欣喜歡愛不至太過哀聲
厲氣無自而入則肅雍和鳴矣此大聖作樂所以
敦樂而無憂也聞之者餘敬以和則直而溫寬而
栗既敬以和躁心釋而欲心消則剛而無虐簡而
無傲此舜作五絃之琴以歌南風左宮商右徵羽
角所以為中聲也出納五言絃不過五而十二律
呂循絃益徵還相為宮非繁文簡節之音與故孔
子曰先王之制音也奏中聲以為節流入於南不

歸於北南者生育之鄉北者殺伐之域故君子之音溫柔居中以養生育之氣憂愁之感不加于心暴厲之動不在乎體夫然者乃所謂治安之風也此南風之義也周人增少宮少商二絃則七律具矣以祀以祭以享分合三才故雲和之角無姑洗中呂空桑之角無蕤賓林鍾龍門之角無夷則南呂蹤數錯益而姑洗南呂以南為南風其音均猶沿舜也子朱子得慢角清角調法於吳元士因蔡琴律說而推廣之其義理明矣吾著樂均據以為准焉

五聲相生之序大小之倫商恒先角是春後於秋也聖王作樂合生氣之和道五常之行必使角徵生宮以勝水德而商羽藏諸用隋志曰鼓琴吹笛之人皆言三調其來遠矣豈非自黃帝正五聲而已然邪荀勗作十二笛各有正宮下徵清角三調七音共二十一變體中翰聲宮角混亂當數此笛自商孔吹之聲不平和必均七音於合以三十九分之中開竅徑三分吹之聲乃平和程子曰八十四聲清者極吹盡清濁者極吹盡濁就其中以中聲上生下生此要法也宮羽之中聲為角商羽之中

聲為徵統之以宮其調為三蓋角始於慢然後清以上祀天故雲門圜鍾為宮而曰乃奏黃鍾者羽以角應也歌大呂亦如之徵始於清然後流以下祭地故咸池函鍾為宮而曰乃奏太簇者角以徵應也歌應鍾亦如之兩者交通成和然後高不至於噍殺下不過於嘽緩優柔平中以享人故大韶黃鍾為宮而曰乃奏姑洗者宮羽之中聲慢角也歌南呂則大呂之清角與大濩夷則之羽合矣大夏干羽合舞而曰乃奏蕤賓者商羽之中聲清徵也歌函鍾則應鍾之流徵與大武夾鍾之徵合矣

角羽並起宮徵相證姑洗本黃鍾之角變爲南呂之徵反商下徵每各異旨南呂本黃鍾之羽變爲下徵之商是謂咸池承雲九變則慢角與清角歸雲門黃鍾爲宮大呂爲角清徵與流徵歸咸池太簇爲徵應鍾爲羽故曰樂究於九則反而爲一由是觀之黃鍾元聲也宮統角徵則中聲也吳澄曰黃者中也黃鍾之聲中聲也其聲比十一鍾爲尤下而曰中聲何也但以樂所有之聲而校則黃鍾之聲最下通以樂所無之聲而論則黃鍾之聲正當高下之中也聲下者濁聲高者清樂於陽也貴

輕清賤重濁惟黃鍾為中聲截自中聲以上輕清者用之其中聲以下重濁者不用也其言本於劉歆與明道異矣小大相成終始相生倡和清濁迭相為經未有外於黃鍾所生者又安得通以樂所無之聲而論哉

樂記言合生氣之和道五常之行而曰使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也何哉蓋合者樂合之也生氣謂造化發育本自和也運行或乖調之以樂乃大師所合陰陽之聲也道者樂導之也

五常謂知仁禮義聖之德本善行之感應或偏導之以樂乃小師所辨聲音之節也姑洗南呂以角作長之氣嘽緩矣得諧易則不歸於北無射夾鍾以北歛藏之氣急微矣得嘽緩則常流於南氣隨聲而成象使其陽之動不散於直遂陰之静不宂於翕聚所以和天地之氣也知仁交際而清角以莊王制法齊則武舞綴伐為盛威禮義交際而流散以順動治從窮則文舞羽籥為得遂性隨氣而文質使其剛氣不粗莽而於柔氣不流辟而攝其以平天下之情也天地之陰陽不乘人心之剛柔

不備四者各得其中而和暢焉則絪縕於天地之中者交於人心流動於人心之中者交於天地元聲合元氣中聲合中氣發形於外而始終條理自不可已於是宮君商臣角民徵事羽物皆安其位而不相奪倫也舊說謂天地人心各自交於其中則非感而大和矣由中出者不統於同則聲不諧器安能免怗懘之音乎

樂有本有文文盡美本盡善惟大韶不可尚已禹言九德招之本也夔言九成韶之文也堂上之樂以歌為主夫鍾徹節以明至德或戛或擊以鳴玉球

或搏或拊以鼓琴瑟以詠登歌人聲為先是時享禮初行祖考來格帝堯之後為虞賓者在助祭位群后以初就位皆德讓焉樂聲依詠球瑟從之以九為節是九德之歌也堂下之樂以管為主鼗鼓導舞每一成必合止柷敔而笙鏞間作與歌聲合亦以九為節是九韶之舞也管絃相合以成雖有上下之別合而名之則總名簫韶嗚球特縣也韶制十六管金石編縣如之故間合成曲奏之以鍾其律用羽節之以石其律用角而統於琴瑟之宮以簫齊其聲必與玉球諧然者相應則中聲之所

止也黃鍾宣養六氣九德故為九成始終五絃之琴為南風之調奏姑洗歌南呂而黃鍾大呂應之則羽角以相生太簇應鍾應之則商徵以相制羽角相生則知仁交際而萬化出於人聲則呼動腎與肝自水而木天數也自冬日至而發春是以謂之陽也黃鍾之羽一變姑洗為中聲六變圜鍾九變歸于黃鍾之宮南呂之羽一變大呂以應南呂六變黃鍾為角八變太簇為角九變而歸于南呂之角然姑洗角聲之始也自姑洗之羽與其羽無射一變中呂以應夷則六變姑洗為羽九變復歸

于姑洗之羽而黃鍾大呂收聲矣徵商相制羽禮義交際而萬化入於人聲則吸動心與肺自火而金地數也自夏日至而成秋是故謂之陰也太簇之羽一變蕤賓為中聲八變函鍾九變歸于函鍾之徵應鍾之羽一變夾鍾以應夷則六變太簇為徵八變姑洗為徵九變而歸于太簇之羽然函鍾徵聲之始也自函鍾之羽與其羽大呂一變夷則以應應鍾八變南呂為羽九變復歸于函鍾之羽而太簇應鍾收聲矣宮調以倡之商謌以和之故用宮逐羽而清角生焉本於黃帝雲門其聲如天

之無不幬象德之升也引商刻羽而流徵生焉本於黃帝咸池其聲如地之無不載象澤之降也故陽紀聲皆羽比於角陰紀聲皆徵流於商羽徵水火也商角金木也變宮變徵土款也五行之氣形為六府因天施以正民德因地化以利民用因人事以厚民生而三事和焉樂其樂者沐化述情故曰九功惟叙九叙惟歌然君聲往而不反臣聲離而不合豈人情哉故宮主角商主徵九變則君回宮臣合君矣舜以地平天成歸功於禹禹乃尊黃鍾以主部而和以太簇豈非君臣揖讓之德與夫

九官命益為虞治至於鳥獸草木而有禮以節文之則恩及動植矣政道成而後作樂此所以命夔典樂也德既格于上下以暨動植而韶樂孚和又感動之是以其應敏速鳥獸蹌蹌然而來固不待九至於鳳凰來儀則非九奏不足以致之蓋咸池承雲而為韶則坤道承天而育物象形而流於聲故能爾與其既也夔嘆美之曰予惟知擊拊而已百獸自舞庶尹自諧則非予之所能知也是必有妙於聲音之間者矣蓋推本舜禹之德非徒以聲容為也千載而下季札觀韶於魯孔子聞韶於齊

其奏者固非褻也而感之之深則聲均存也是故
習其音知其數得其志知其人
宮縣金奏晉鼓居中左鎛右應縣於四隅乾維合應
鍾黃鍾大呂之聲艮維合太簇夾鍾姑洗之聲巽
維合中呂蕤賓林鍾之聲坤維合夷則南呂無射
之聲大鏞特磬各當十二辰正位以應律節調而
錞鐲鐃鐸各二皆左右南陳甲丙庚壬設編鍾以
應羽乙丁辛癸布編磬以應角復建鼗鼗展詩會
舞三鼓而句終五節而調成左柷右圉而簫管以
齊十六聲焉有瞽之詩始作樂合乎祖而終之曰

既備乃奏簫管具舉謂㒸也舞位兩階文武綴兆各有四表舞者聽鼓應歌而動堂上縣一鍾一磬而尚柎編縣之應鍾球也十二律聲各有太以黃鍾宮于北蕤賓宮于南夾鍾宮于東夷則宮于西應登歌也文舞羽角武舞徵商節奏合以成文歌者歌㒸而已舞者舞㒸而已是故圜鍾爲宮乃帝出之方雷奮之地鈞天之野斗日之繁房心明堂之氣旦夜昏明之交也左三律冬日至之聲黃鍾爲宮羽角前應于大呂乾維應鍾朔鼓動而坤維應之右三律夏日至之聲函鍾爲宮徵商後應于

蕤賓巽維中呂鞞鼓動而艮維應之王與賓尸出
入九夏之奏者皆也及大合樂既歌則鼓其羽籥
之舞圜鍾以起黃鍾而羽七合角六于三呂以倡
流徵而姑洗角羽變入地宮以降天神所謂若樂
六變者也無射以起函鍾而徵九合商八于三鍾
以和清角而函鍾角羽變入天宮以出地示所謂
若樂八變者也黃鍾至姑洗宮五合函鍾徵九黃
鍾之宮歸夷則夷則歸姑洗姑洗復歸黃鍾為宮
大呂之角歸南呂南呂歸中呂中呂復歸大呂為
角是為清角始終函鍾之徵歸無射無射歸蕤賓

蕤賓復歸太簇為徵太簇之羽歸函鍾函鍾歸夾鍾夾鍾復歸應鍾為羽是為流徵始終所謂若樂九變若也管協琴瑟與鼓鼗雖分為三然要其節奏則貫而為一其三才合一之道乎不言七變則蕤賓與黄鍾之交耳大武六成惟聽金奏之鼓和以金錞節以金鐲止以金鐃通以金鐸是故君子聽鼙鼓之聲則思將帥之臣也六變既畢虎賁之士易服秉翟以合九成故籥師東西各二人教國子舞羽吹籥佾長各十六人亞籥象舞編懸合應所謂鍾石啟啟羽籥嗚若也率奏象武及勺則用

象箾南籥而已於旅而語且道古其牧野之語乎故成均之教有樂德必有樂語語以成之正欲使般闡其義爾凡大合樂必遂養老天子冕而揔干所以教諸侯之弟也奏於宗廟以樂皇尸亦如之大武告成功大治辯必脩文德否則非備樂矣故孔子告賓牟賈以合樂終焉

文舞所以別於武者播鼗而鼓從之擊柷而敔止之吹壎而箎應之一均節奏成焉德音尚質其音寓於器有匏六者故記以為德音之音然革木一聲固云質矣土音閑徵借箎明亮以發之雖若伯仲

然皆無餘韻故亦以質言也大壎有二聲合黃鍾
慢角大吕清角小壎亦二聲合太簇清徵夾鍾流
徵虎四如之七音九變而南風之調備矣奏者音
之始節者音之終金舂玉應隨六者之音而作止
焉故曰樂貴和而尚質所以防隆滿而節喜盛也
問登歌四琴四瑟一倡三嘆而後可以配下管之一
聲盖絲音徵故尚宮竹音大故尚羽以合鍾然大
司樂琴瑟與管各三者何也曰詩云鼓瑟吹笙吹
笙鼓簧又云鼓瑟鼓琴笙磬同音此可見管協琴
瑟依於磬聲以為節則上下音韻同矣笙之大者

為竽三十六簧十二律各有大小中三聲離徵大
瑟三十六絃亦如之和笙十三簧大琴十三絃為
五降之節以應三聲宮羽角也如此則琴瑟與笙
皆四矣三中琴皆七絃而雲和雅瑟二十三絃用
者十九巢笙二十三管而贊亦十九空桑頌瑟二
十五絃與大竽合龍門小瑟十六絃小竽十六簧
與韶簫合諧南風之調則三中琴也中琴主君徵
與瑟相經緯左三右三各過一徽為五降其應也
一必於四二必於五三必於六清角在十徽慢用
在十一徽餘可推也小瑟第四絃為園鍾必先調

之與宫相和奏黄鍾則虡大絃而第二絃為宫以次取五聲歌大吕故也其應也一必於六二必於七三必於八四必於九五必於十豈非天地生成之數與聲太高必緩四絃則圜鍾以宫倡聲太下必急六絃則中吕以商和恒上下四絃之柱以合中琴而餘瑟皆應與簫韶九成之要法也陸象山曰黄鍾大吕施宣于内能生之物莫不萌芽奏以太簇助以夾鍾則雖瓦石所壓重屋所蔽猶將必達此夾鍾之所以象天而稱圜者乎

問周景王鑄無射為之大林宋李照去四清聲為仁

宗鑄鐘二君皆以心疾崩是聲不貴大也後周鄭譯獻十二笙管皆十六應鍾聲益小隋萬寶常以南吕倍律尺製黄鍾文帝行之自是羽聲徃而不反是聲不貴小也如何則可曰小大相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂紀宫角奏中聲以為節也詩者樂之本聲者樂之用使其聲足樂而不流可無節哉其始起律也一而三之及樂成而奏也移宫換羽而主中聲焉金尚羽則計自倍半石尚角則慱為一股為二鼓為三統於琴瑟之宫十倍其律故詩為中聲所止者依王磬也樂必立均

均者適也太鉅則志蕩太小則志慊太清則志危太濁則志下皆非適也入於耳感於心心平德和其必倡和清濁而適中乎陳暘曰四清二變樂之蠹也笙簫壎篪皆十二是師鄭譯李照而不知其非也子朱子曰四清聲避陵犯也去之則臣民陵其君矣變宮變徵乃六變七變得之者宮倡商和則五均具而九變成豈可去哉去之則樂均遠而遂成滌濫之音作矣若暘者真耳學之士哉

問樂和民聲又云樂由天作何也曰天之聰明明畏因民者也出納五言歌之奏之則天之無聲因民

有聲矣惟天與地惟人合天是故報氣以臭神本昭乎天也報魄以味鬼本歸于地也報賓以大饗尚腥人本天地之精氣也禮得其報皆由樂以和之周還進退從容不迫則樂不厭矣圜鍾起羽角六變反于圜鍾函鍾起徵商八變反于函鍾黃鍾起宮九變反于黃鍾樂得其反皆由禮以節之優柔平中曲終告闋則安所止矣故禮節民心則樂和民聲樂由天作則禮以地制禮之報樂之反其義一也禮樂相資合敬同愛其要道也夫

問傳云一氣二體三類四物五聲六律七音八風九

歌以相成也清濁小大短長疾徐哀樂剛柔遲速
高下周疏以相濟也前九者盡樂之大綱後十者
備樂之要用作樂必本諸此然後無所違聽樂必
達諸此然後無不通要用惟適中而已矣大綱末
之開也曰樂生於無形而成於有形者也以聲召
氣氣判成體而類從焉類聚成物而聲生焉聲比
於律而音出焉音協於風而歌成焉聲物類體本
一氣者也歌風音律泰五聲者也審一以定和則
情不可變比物以飾節則變皆可知其文足論而
音有倫者邪是故樂義九篇備之矣

問燕樂登歌三終間歌三終合樂三終蔡元定謂二十八調譜以合四一上勾尺工凡六五何與曰楚詞四上競氣極聲變已有之矣今俗樂本十六調宮羽倡則商羽和餘乃唐所增也詞曲各陳其情唱之則有抑揚即詩言志歌永言也和以樂器依歌聲清濁高下以律齊之如作宮調則衆音皆以合為節徵調以尺亦然即聲依永律和聲也但俗樂絲竹間作而聲高聽者情躁而心邪古樂金聲玉振間遞而聲緩聽者平和而善心生雖不同而實相近故曰今之樂由古之樂也

庸言卷第六